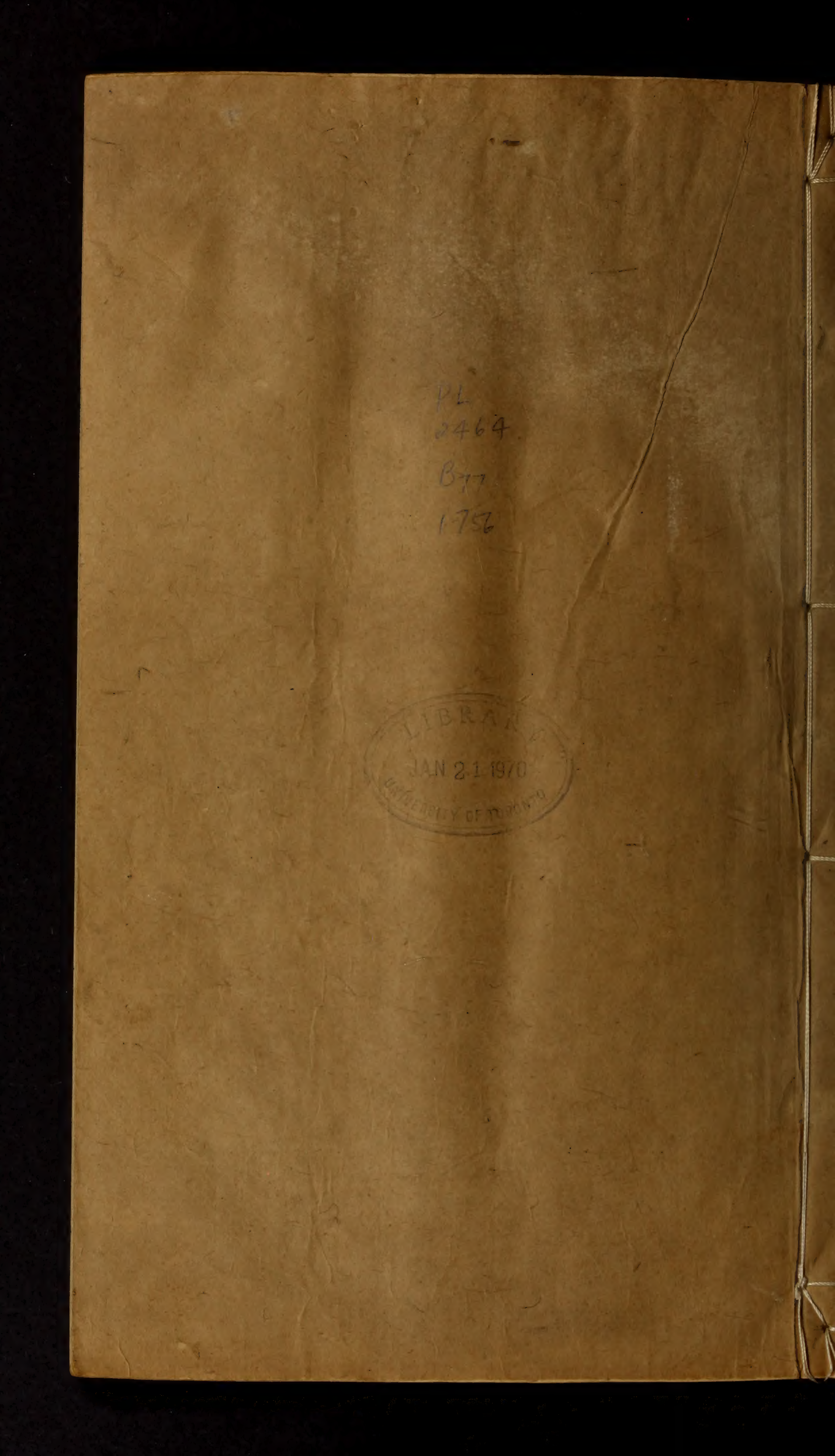
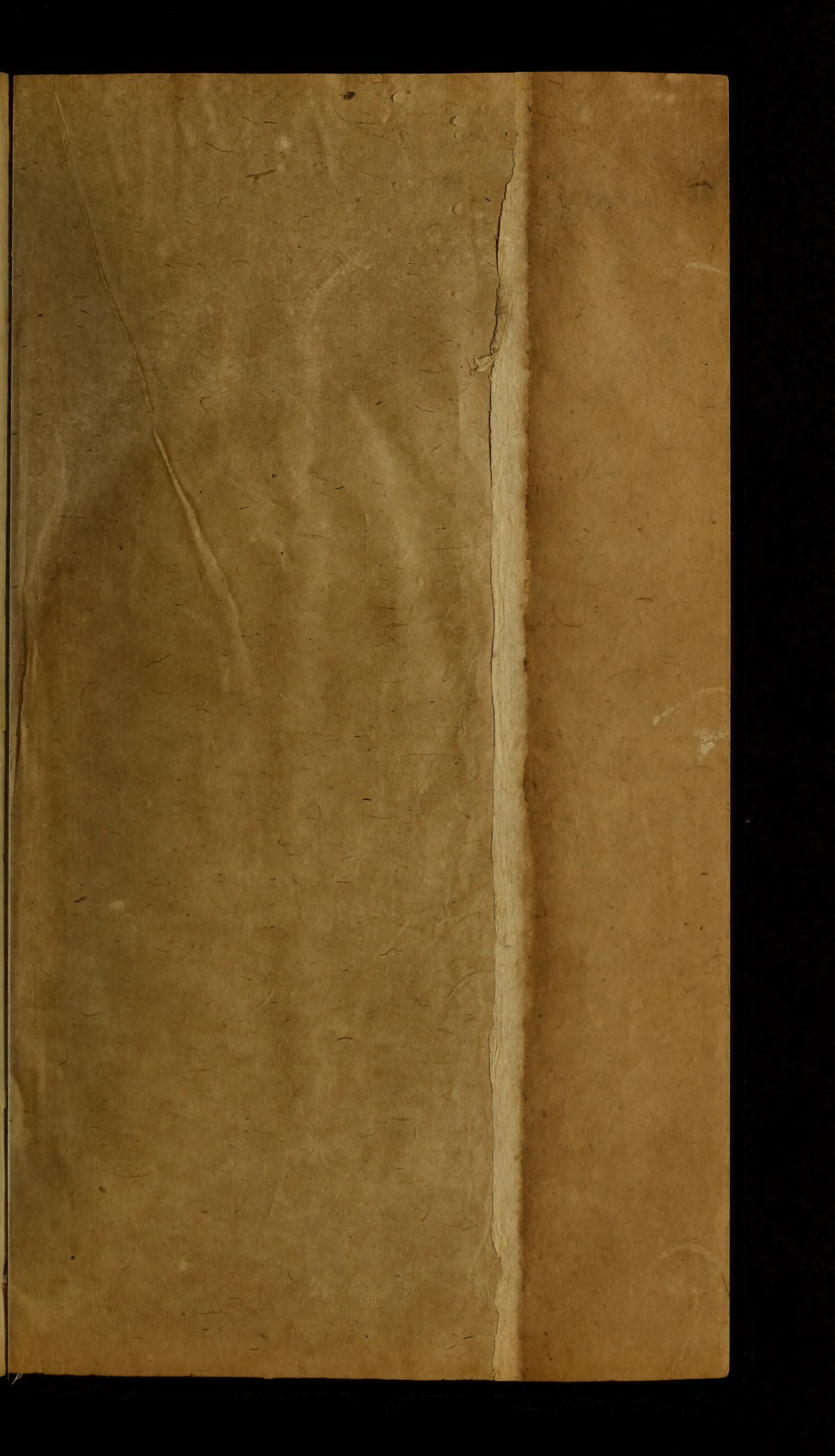
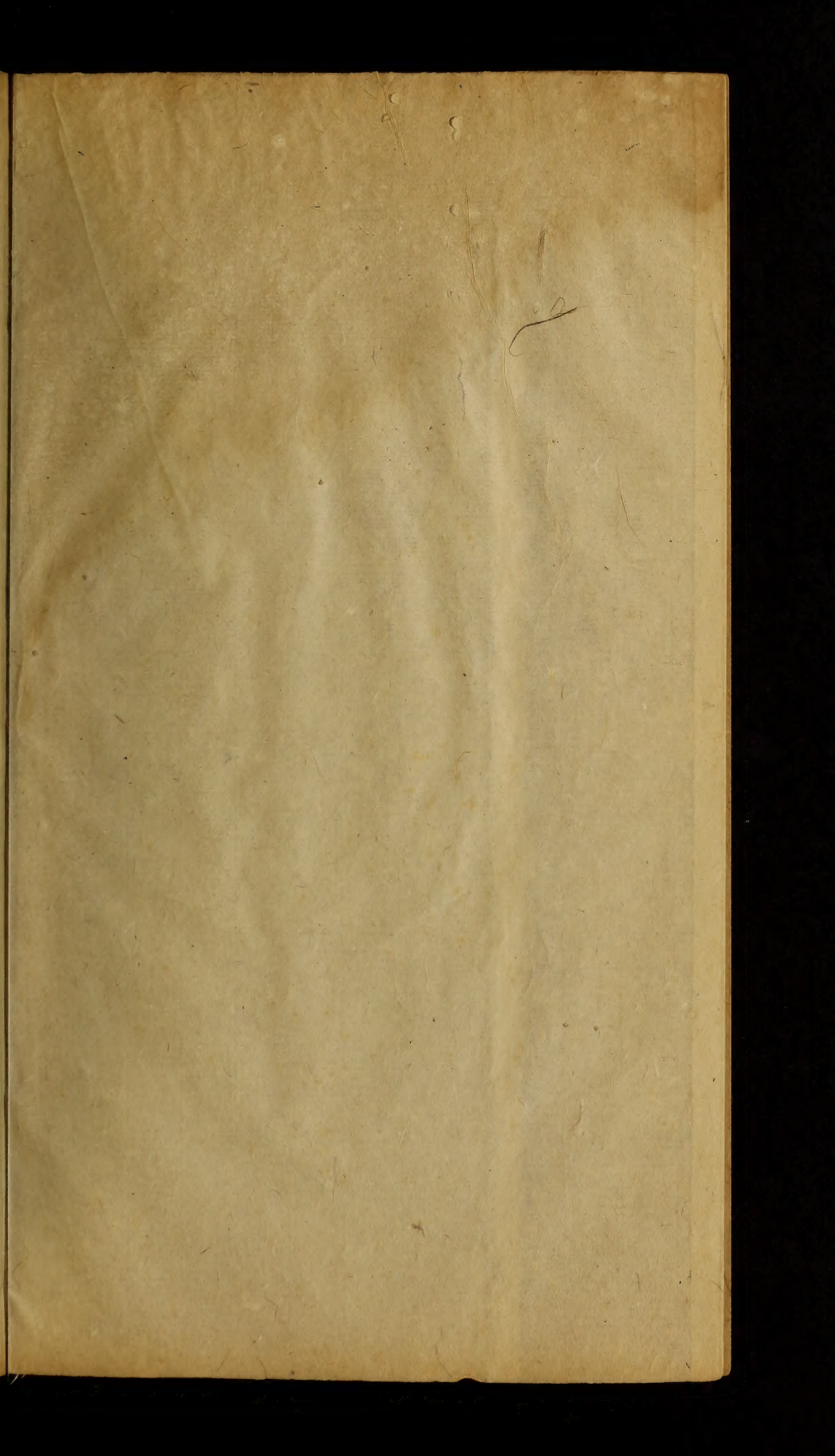
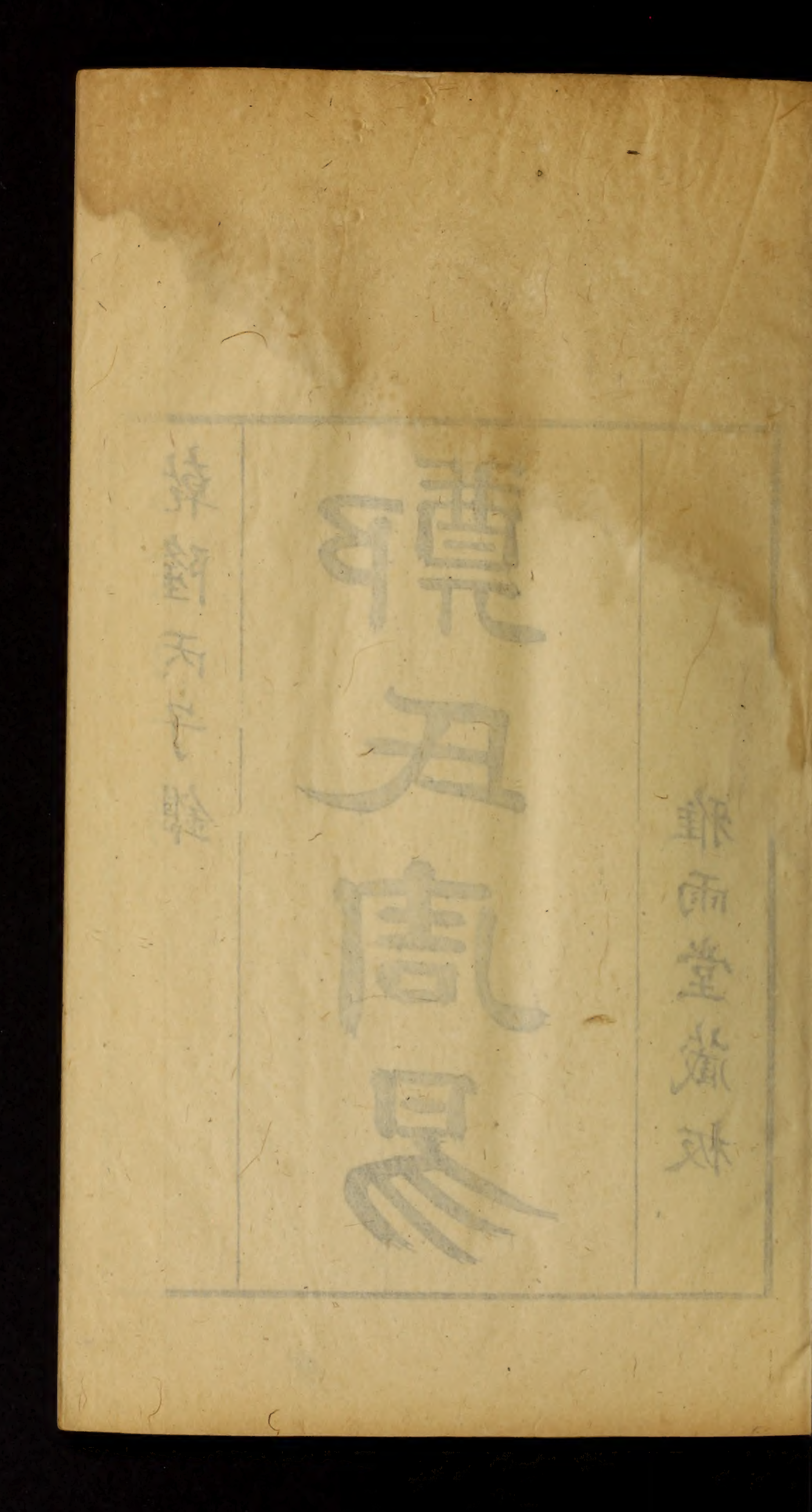

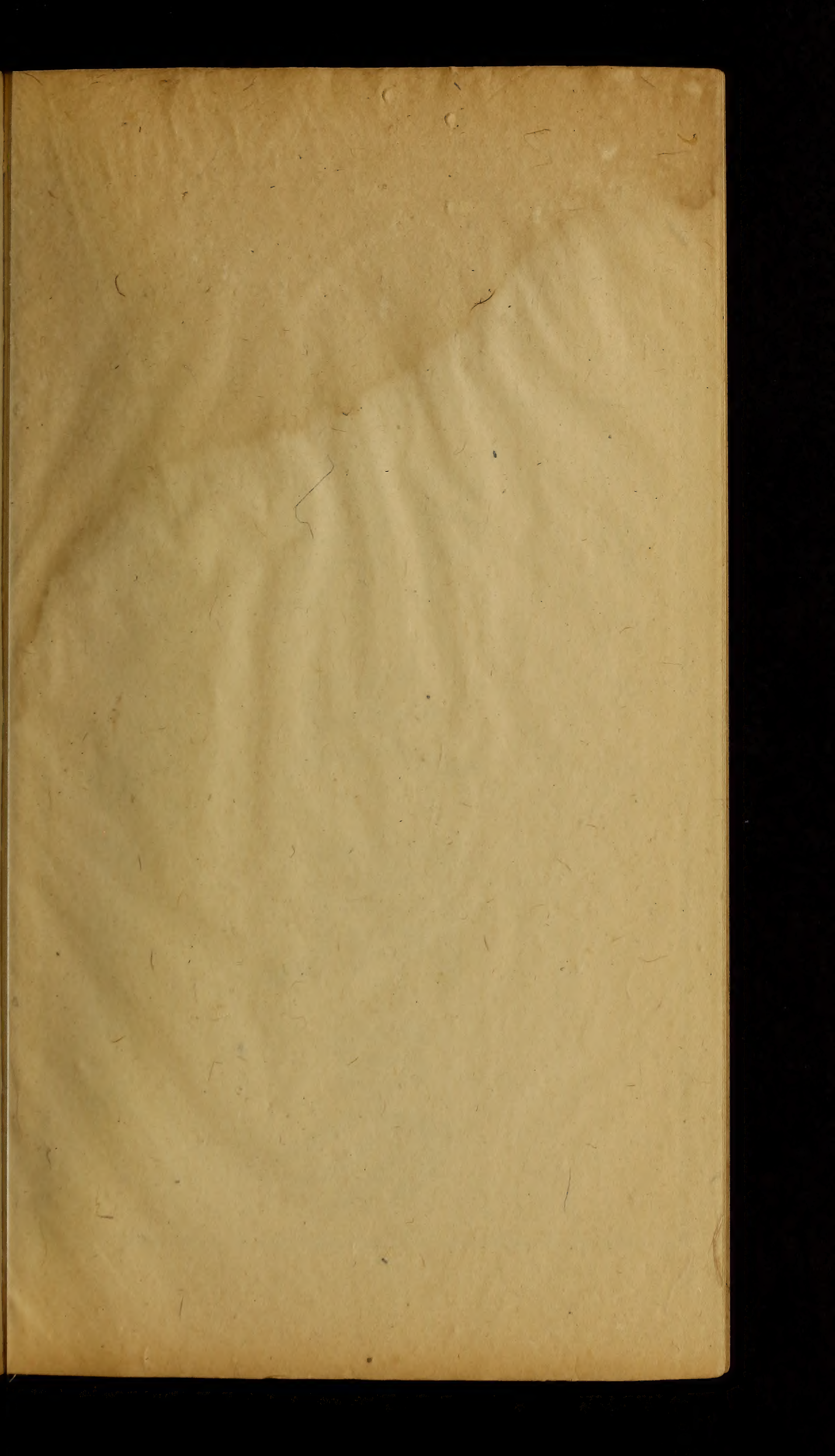

乾隆丙子鐫
鄭氏周易
雅雨堂藏板

鄭氏周易序

鄭氏之學立於學官自漢魏六朝數百年來無異議者唐貞觀中孔頴達撰五經正義易用王輔嗣書用孔子國而二經之鄭義遂亡今傳者惟三禮毛詩而已然北宋時鄭易猶存文言說卦序卦雜卦四篇載於崇文總目故朱漢上震晁嵩山說之俱引其說至南宋而四篇亦佚於是浚儀王厚齋應麟始裒羣籍爲鄭氏易一卷前明胡孝轅震亨刊其書附李氏易傳之後往余讀五經正義所采鄭易閒及爻辰初未知爻辰爲何物及考鄭注周禮太師與韋宏嗣昭注周語乃律家合辰樂家

合聲之法蓋乾坤十二爻左右相錯乾鑿度所云間時而治六辰故謂之爻辰也漢儒說易並有家法其不苟作如此第厚齋所集尚有遺漏吾友元和惠子定宇世通古義重加增輯并益以漢上嵩山之說釐爲三卷今依孝轅之例仍附於李傳之後用廣其傳於世余學易有年每講求漢儒遺書以求印正雖斷簡殘編未敢有所忽略此書之傳雖不及三禮毛詩之完具然漢學易義無多存此以備一家好古之士或有考於斯

乾隆丙子德州盧見曾撰

易贊

鄭氏

易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也故繫辭云乾坤其易之緼耶又曰易之門戶耶又曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又曰其爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適此言從順一作時變易出入移動者也又曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也據茲三義而說易之道

廣矣大矣

鄭氏周易爻辰圖

十二月爻辰圖

乾初九 子 黃鐘
坤六四 丑 大呂
乾九二 寅 太蔟
坤六五 卯 夾鐘
乾九三 辰 姑洗
坤上六 巳 中呂
乾九四 午 蕤賓
坤初六 未 林鐘
乾九五 申 夷則
坤六二 酉 南呂
乾上九 戌 無射
坤六三 亥 應鐘

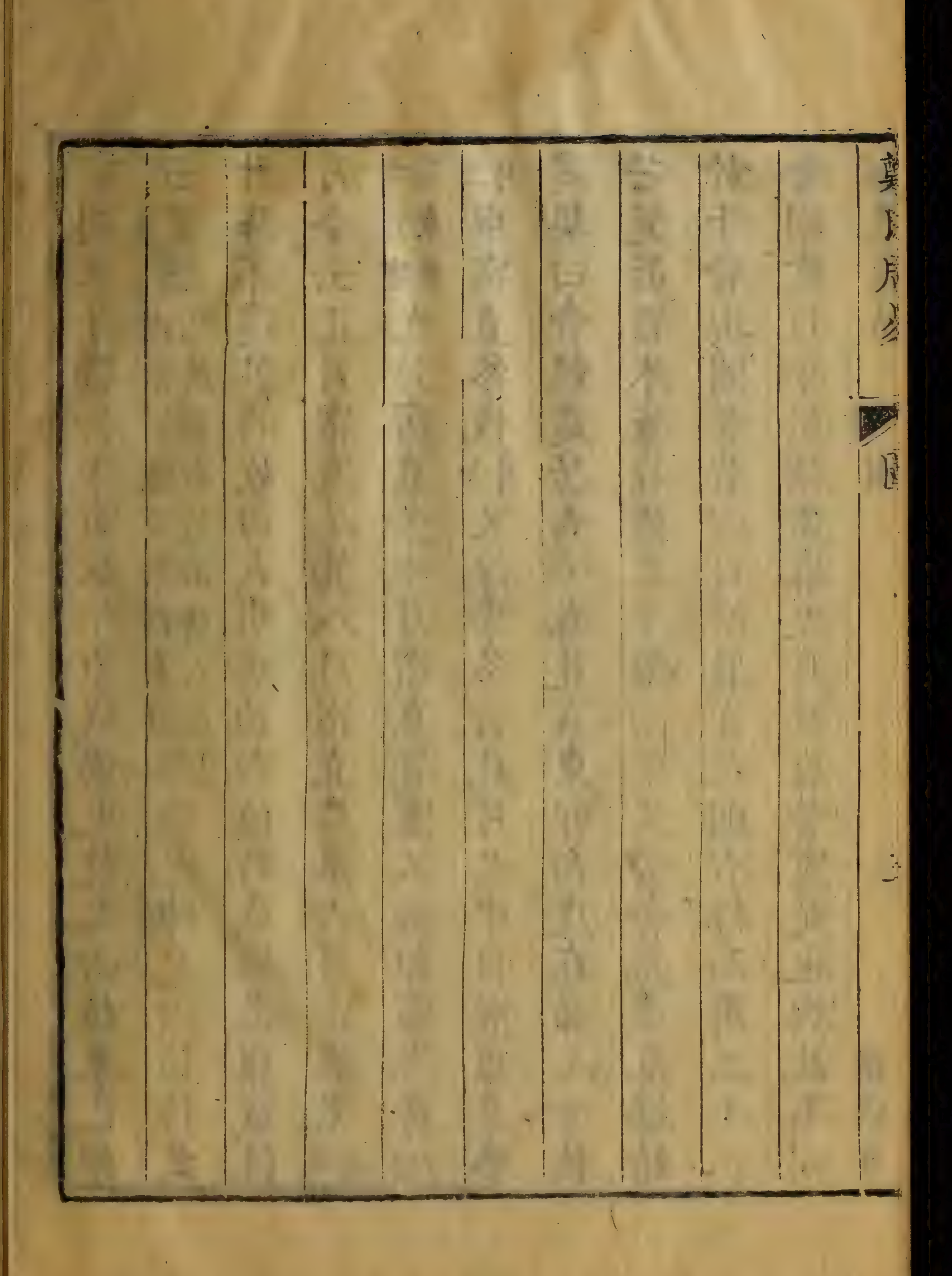
周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六鄭注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟是也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未爲貞其爻右行間時而治六辰陰陽同位陰退一辰左右交錯相避棟案乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭于周禮太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太蔟之九二太蔟又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生

夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月太蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也鄭氏注易陸績注太元皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋朱震作十二律圖六二在巳六三在卯六五

在亥上六在酉是坤貞于未而左行誤甚作圖以正之

爻辰所值二十八宿圖

右圖朱子發云子寅辰午申戌陽也乾之六位未巳卯丑亥酉此亦誤當云未酉亥丑卯巳所謂右行陰時六也陰也坤之六位位之升降不違其時故曰大明終始六位時成棟案康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼又云六月宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云卯宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云含元虛危播精於子皆與圖合若以日所歷言之則右行而周二十八舍明堂月令所謂孟春之月日在營室是也與此不同

鄭氏周易卷上

浚儀王應麟撰集

東吳惠棟增補

周易上經

乾

九二見龍在田利見大人

二于三才爲地道地上即田故稱田也集解九二利見

九五之大人正義

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象集解惕

懼也釋文

九五飛龍在天利見大人

五于三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象

集解

上九亢龍有悔

堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也正義

用九見羣龍無首吉

六爻皆體乾一作龍羣龍之象也舜既受道道一作禪禹與

稷契咎繇之屬並在于朝後漢郎顗傳注班固傳注

萬物資始乃統天

資取也統本也釋文

大人造也造徂早反

造爲也釋文

文言傳附

君子體仁足以長人

體生也文選二十四

不成名釋文

當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也集解

確乎其不可拔

確堅高之貌拔移也釋文

閑邪以存其誠會通晁氏云

君子進德脩業及時故无咎同上

聖人作

作起也釋文

亢龍有悔窮志災也同上

利貞者情性也漢上易晁氏同

乾始而以美利利天下晁氏云

坤

履霜堅冰至

履讀爲禮釋文

馴致其道

馴從也釋文

六二直方

直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性

廣生萬物故生動直而且方禮記深衣正義

龍戰于野

聖人喻龍君子喻蛇儀禮注蛇龍君子之類

必有餘殃

殃禍惡也釋文

爲其慊于陽也釋文謂鄭作謙訛故稱龍焉

慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義

屯

天造草昧宜建侯而不寧

造成也草草創昧昧爽也文選注三十六而讀曰能能猶安也釋文

君子以經論

謂論撰書禮樂施政事釋文正義曰劉表鄭元以綸爲論字

六二乘馬般如

馬牝牡曰乘釋文

匪寇昏媾

媾猶會也釋文

君子機不如舍

機弩牙也釋文

以從禽也從于用反釋文

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽也瀆褻也筮問也互體震而得

中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道蓺于其室而童蒙者求爲之弟子非巳乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以利義而幹事也公羊疏釋文

初六用說桎梏

木在足曰桎在手曰梏周禮大司寇疏

九二苞蒙

苞當作彪彪文也釋文

順以巽也

巽當作遜釋文

上九繫蒙釋文

需

需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

光亨貞吉釋文云鄭摠爲一句

位涖音乎天位釋文

君子以飲食宴樂

宴享宴也釋文

九二需于沚釋文

沚接水者詩鳧鷖正義引作沙

致戎至釋文

訟

辯財曰訟釋文

有孚咥

咥覺悔貌釋文

九二歸而逋其邑人三百户无眚

小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百户也雜記正義不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之地休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與

五相敵則无災眚正義眚過也釋文

恚至惙也惙陟劣反

惙憂也釋文

渝安貞吉

渝然也釋文

上九或錫之鞶帶

鞶帶佩鞶之帶周禮巾車疏

終朝三拕之拕徒可反釋文

師

軍二千五百人爲師多以軍爲名次以師爲名少以

旅爲名師者舉中之言王氏

丈人吉

丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉

而无咎謂天子諸侯主軍者春官天府疏釋文

初六否臧凶否方有反釋文

九二王三賜命釋文

承天寵也

寵光耀也釋文

比

初六有孚盈缶

爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器也
詩宛邱正義 釋文

九五王用三敺釋文失前禽
王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已法
一作發 軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之
傍去又不射唯背走者順而射之不中則一作亦已是
皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁
背者不殺加以仁恩養威之道秋官士師疏 左傳桓四年正義

小畜許六反釋文
畜養也釋文

九三輿說輹

輹伏菟釋文謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也王氏

履

履虎尾不咥人亨

咥齧也音誓文選十

視履考詳

履道之終考正詳備晁氏

泰

通也釋文

后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出内之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬勑蓋藏皆可以成物助民也集解

初九拔茅音苗茹以其彙征彙音謂

彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類而仕之劉向傳注

九二苞荒

荒讀爲康虛也釋文

六五帝乙歸妹以祉元吉

五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴

仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉周禮媒氏疏

上六城復于隍

隍壑也詩韓奕正義

否

九四髙離祉釋文

九五休否

休美也文選二十五

其亡其亡繫于苞桑

苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也文選五十二猶紂囚

文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于苞桑之謂集解

同人

同人于野亨

乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨集解

六二同人于宗

天子諸侯后夫人無子不出儀禮士昏禮疏　詩河廣正義

九三伏戎于莽

莽叢木也釋文

九四乘其庸釋文

大有

大有元亨

六五體离處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也集解

明辯遰也

遰讀如明星晢晢釋文

嗛

嗛亨君子有終

艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下嗛之象亨者嘉會之禮以嗛爲主嗛者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也集解

君子以捊多益寡

捊取也釋文

卑以自牧也

牧養也

牧養也 釋文 選注十六

六四撝嗛

撝讀爲宣 釋文

豫

豫利建侯行師

坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之皃也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣 集解

四時不忒

忒差也 釋文

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動摇猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也集解

六二砎于石 砎古八切謂磨砎也釋文

六三盱豫

盱誇也釋文

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由用也簪速也釋文

上六冥豫

冥讀爲鳴釋文

隨

隨元亨利貞无咎

震動也兌說也內動之爲德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有

禍若无此四德則有凶咎焉焦貢曰漢高帝與項籍其明徵也集解 左傳襄九年正義

君子以嚮晦入宴息

晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息王義

出門交有功

震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從内于百揆百揆時序賔于四門四門穆穆是其義也集解

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義正義

臨

至于八月有凶

臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月

而遂卦受之此終而復始王命然矣集解

觀

觀盥而不薦

坤為地為衆巽為木為風九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也集解諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦爼則弟子也王氏

初六童觀

童稚也釋文

噬嗑

先主以明罰勑法

勑猶理也釋文

九四噬乾胏

胏簀釋文

上九何校滅耳凶

离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也集解

聰不明也

目不明耳不聰釋文

賁

賁亨小利有攸往

賁文飾也离爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也一云天地之文交相而成賁賁然也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險止于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣詩白駒正義集解

賁變也文飾之貌釋文

无敢折獄

折斷也釋文

初九賁其趾舍輿而徒 釋文

趾足 同上

義不乘也 晁氏

六四賁如皤如 皤音煩 釋文

六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故皤如也 檀弓正義

白馬翰如 翰寒案反 釋文

謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之 檀弓正義

剥

不利有攸往小人長也

陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也集解

蔑貞凶

蔑輕慢釋文

剝牀以辨

足下稱辨謂近膝之下屈則相近信則相遠故謂之辨辨分也集解

切近災也

切急也釋文

小人剝廬

小人傲很當剝徹廬舍而去天官遺人疏

復

復亨

復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也春秋正義

七日來復

建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其

成數言之而云七日來復正義序

商旅不行

資貨而行曰商旅客也釋文

无祇悔

祇病也釋文

六三頻復釋文

六四中行獨復

爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上易傳

中以自考也

考成也釋文

有裁眚釋文

異自內生曰眚自外曰祥害物曰災釋文

无妄

妄猶望謂无所希望也釋文

无妄之往何之矣

妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是

失其正何可往也後漢書李通傳注

天命不右

右助也釋文

不菑畬

一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬王氏

大畜

不家食吉

自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢表記

正義

煇光日新絕句其德剛上而尚賢連下句釋文

良馬逐逐

逐兩馬走也釋文

曰閑輿衛曰人實反

日習車徒釋文

六四童牛之梏元吉晁氏謂梏鄭作角非也

巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手

持木以就足是施梏大司寇疏

六五豶豕之牙

牙讀爲互釋文

上九何天之衢

艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處乾爲天

艮爲徑路天衢象也後漢崔駰傳注

道大行也

人君在上位負荷天之大道文選十一

頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五离爻皆得中离爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也集解

觀我朵頤

朵動也釋文

大有慶也

君以得人爲慶（漢上易傳）

大過

陽爻過也（漢上易傳）

九二枯楊生荑老夫得其女妻

枯（音姑）謂无姑山榆（羊朱反）荑木更生（音夷）謂山榆之實（釋文）以丈夫過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子（詩桃夭正義）

習坎

六三檢且枕

木在手曰檢在首曰枕釋文

六四尊酒簋貳用缶內約自牖

六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也詩宛邱正義 禮器正義

九五祇既平

祇當爲坻小丘也釋文

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五
互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所
爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子
外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左
嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也
上六乘陽有邪惡之罪故縛以一作約徽纆置于叢棘
而使一作後公卿以下議之其害人者置之圜土而施
職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二
年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終
不自改而出諸圜土者殺故曰凶公羊疏

離

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也 釋文 明兩者取君明上下以明德相承其於天下之事無不見也 文選注二十一

六二黃離元吉

離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於其父之道文王之大 一作子發旦一無此字 是也慎成其業則吉矣 文選注二十 御覽一百四十六

初九履錯然

錯七各反 釋文

九三不鼓缶而歌

釋文

艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊
缶則樂器亦有缶詩宛丘正義
則大耋之差釋文云鄭無凶字
年踰一作餘七十也詩車鄰正義　禮記射義正義　爾雅疏
麗王公也釋文
九四𠫓如其來如焚如死如棄如
震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之
家而無正何以自斷其君父不志也𠫓如震之失正
不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪
五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚

如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑秋官掌戮

疏

鄭氏周易卷上

鄭氏周易卷中

浚儀王應麟撰集
東吳惠　棟增補

周易下經

咸

咸亨利貞取女吉

咸感也艮爲山兑爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親説娶之則吉也集解

二氣感應以相與

與猶親也 釋文

初六咸其拇

足大指也 釋文

六五咸其腓

腨腸也 腨市䜌反 釋文

九五咸其脢

脢背脊肉也 釋文 正義

媵口說也

媵送也 釋文 咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復

有志于其間 正義

恒

恒亨无咎利貞

恒久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣 集解

初六濬恒 釋文

九三不恒其德咸承之羞 釋文

爻得正互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退不恒其德之象又互體兌兌爲毀折是將有羞辱也

緇衣正義

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之主以和說幹家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也緇衣正義

上六振恒

振搖落也釋文

遯

遯亨小利貞

遯逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚嗛嗛小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妬忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也集解

有疾憊也

憊困也釋文

小人否備鄙反

否塞也釋文

大壯

壯氣力浸强之名釋文

九三羸其角釋文

六五喪羊于易音亦

謂佼易也釋文

不祥也釋文

祥善也同上

晉

晉康侯用錫馬蕃庶

康尊也廣也釋文蕃發表反庶止奢反謂蕃遮禽也同上

書曰三接音捷

接勝也王氏

象曰明出地上晉君子以自照明德

地雖生萬物日出於上其功乃著故君子法之而以明自照其德集解

初六晉如摧如

摧讀如南山崔崔之崔釋文

六二晉如愁如愁子小反

愁變色貌釋文

九四晉如鼫鼠

詩云鼫鼠鼫鼠无食我黍謂大鼠也正義

六五矢得勿恤 釋文

明夷

明夷利艱貞

夷傷也日出地上其明乃光至其入地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害 集解

文王似之 釋文

以蒙大難

蒙猶遭也 釋文

箕子似之 釋文

六二明夷睇于左股釋文

旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體离离爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股正義內則

用拯馬

拯承也釋文

家人

閑有家

閑習也釋文

六二無攸遂在中饋

二爲陰爻得正于内五陽爻也得正于外猶婦人自修正于内丈夫修正于外無攸遂言婦人無敢自遂也爻體离又互體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也故云在中饋也後漢書楊震傳注王符傳注

家人嗃嗃
嗃嗃苦熱之意釋文

婦子嘻嘻
嘻嘻驕佚喜笑之意釋文

王假有廟
假登也釋文

睽音圭釋文

睽小事吉

睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉集解

六三其牛掣

牛角皆踊曰掣釋文

後說之壺釋文

蹇

往得中也

中和也釋文

初六宜待時也釋文

六四往蹇來連連如字

連遲久之意釋文

解

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅

木實曰果解讀如人倦之解解謂拆嘑嘑火亞反皮曰甲

根曰宅宅居也文選蜀都賦注

損

艮爲山兌爲澤乎體坤坤爲地山在地上澤在地下

澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻

于天子故謂之損矣集解

二簋可用亨

四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也考工記旊人疏　少牢饋食禮疏　詩權輿正義

或益之十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜禮器正義　正義

君子以徵忿懫欲

徵猶清也懫止也釋文

益

益利有攸往利涉大川

陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多於君矣而四體巽之不應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉行之故利有攸往利涉大川也集解

史

史揚于王庭

夬決也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之夬揚越也五于體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夬揚于王庭也集解

九二惕號音號釋文莫夜莫如字同上

莫无也无夜非一夜釋文

九二壯于頄

頄夾面也釋文

九五莧陸

莧陸一名商陸釋文正義

其行趑趄趑七私反趄七餘反釋文

遘釋文

遘女壯勿用取女

遘遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之遘女壯如是壯健似淫故不可娶婦人以婉娩爲其德也集解

后以施命誥四方誥起一反

誥止也釋文

以杞包瓜包百交反

杞柳也釋文

萃

萃王假有廟釋文利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也案釋文亨字疑衍假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本离爻也离爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必

殺牛而盟既盟則可以往故曰利往集解

君子以除戎器

除去也釋文

一握爲笑

握當讀爲夫三爲屋之屋釋文

孚乃利用禴

禴夏祭名釋文

齎咨涕洟釋文

齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟釋文

升釋文

昇上也坤地巽木生地中日長而上猶聖人在諸

侯之中明德日益高大也故謂之昇昇進益之象也

集解

六四王用亨于岐山亨許兩反

亨獻也釋文

困

困亨

坎爲月互體离离爲日兌爲暗昧日所入也今上弇

日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困

也君子雖困居儉能說是以通而无咎也集解

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀

二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤爲朱是也文王將王天子制用朱紱士冠禮疏朱深曰赤王氏

九五劓刖

劓刖當爲倪杌釋文

井

坎水也巽木桔槹也互體離兌離外堅中虛也兌爲

暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也集解　井法也釋文

汔至亦未繘井

繘綆也釋文

羸其瓶

羸讀曰虆釋文

九二井谷射鮒甕釋文敝漏

九二坎爻也坎爲水上直巽九三艮爻也艮爲山山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微

小也夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況文選吳都賦注甕停水器也釋文

井渫不食

謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也文選登樓賦注

革

革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革集解釋文

鼎

鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養

人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣集解

君子以正位凝命

凝成也釋文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子

麋坤爲順又爲子母牛令在后妃之旁側妾之例也

有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也士昏禮疏內則正義

一百四十五 御覽

我仇有疾

怨耦曰仇釋文

雉膏不食

雉膏食之美者釋文

九四鼎折足覆公餗其刑剭音屋釋文

糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也餗美

饌是具一作八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王

之美道屋中刑之 天官醢人疏 秋官司烜氏疏 詩韓奕正義

六五金鉉

金鉉喻明道能舉君之官職也 文選西征賦注 唐律義疏

震

震亨

震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣 集解 詩召南正義

震驚百里不喪匕鬯

驚之言驚戒也雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸

侯之出敎令能驚戒其國疆之內詩召南正義則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其匕與鬯也人君於祭之禮尚一作匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也一云其餘不足觀也特牲饋食禮疏升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉集解

笑言啞啞

樂也釋文

震來虩虩

恐懼皃釋文

億喪貝

十萬曰億於力反釋文

六三震蘇蘇

蘇蘇不安也釋文

上六震索索視矍矍

索索猶縮縮足不正也矍矍目不正釋文

艮

艮其背

艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也集解艮之言很也釋文

九三艮其限列其膑釋文

限要也釋文

漸

初六鴻漸于干

干謂大水之旁故停水處者詩伐檀正義斯干正義釋文

夫征不復婦孕不育

九三上與九五互體爲离离爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育郊特牲正義

孕猶娠也釋文

歸妹

六三歸妹以須

須有才智之稱天文有須女屈原之妹名女須詩桑扈正義

女承筐无實

宗廟之禮主婦奉筐米王氏士昏禮云婦入三月而後祭行詩葛屨正義

豐

豐之言倎充滿意也釋文

日中則昃日盈則食

言皆有休已無常盛也公羊疏

初九遇其妃主

嘉耦曰妃（釋文）

雖旬无咎

初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常（詩有客正義）

六二豐其蔀

蔀小席（釋文）

九三豐其韋（一作芾）

韋祭祀之蔽膝（釋文）

日中見昧釋文

折其右肱

三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎儀禮覲禮疏

闃其無人

闃無人貌釋文

天際祥也釋文

際當爲瘵瘵病也釋文

自戕也

戕傷也釋文

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行行則其所以得罪儀禮聘禮疏

兌

離澤兌

離猶併也釋文

九四商兌
商隱度也釋文
渙
渙汗其大號
號令也文選三
節
節以制度不傷財不害民
空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致後漢書王符傳注
中孚

中孚豚魚吉

三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳互體互下一作三兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉詩無羊正義

乘木舟虛也

舟謂集板如今自空木大爲之曰虛詩谷風正義

小過

小過亨利貞

中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法

于乾坤王氏

不宜上

上如字謂君也釋文

密雲不雨已尚也釋文

尚庶幾也釋文

既濟

既已也盡也濟度也釋文

六二婦喪其茀

茀車蔽也釋文

憊也

劣弱也釋文

繻有衣袽繻音須釋文

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

互體爲坎又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象坊記正義禴夏祭之名王氏

未濟

小狐汔濟

汔幾也釋文

鄭氏周易卷中

鄭氏周易卷下

浚儀王應麟撰集
東吳惠　棟增補

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣

君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也樂記正義

動靜有常剛柔斷矣

雷風也陽動陰靜剛柔之斷也同上疏　穀梁公羊疏

方以類聚物以羣分

謂水火也同上

在天成象

日月星辰也同上

在地成形

謂草木鳥獸也同上御覽三十九

八卦相蕩釋文

乾以易知易音亦釋文

三極之道也

三極三才也釋文

君子居則觀其象而翫其辭釋文

震无咎者存乎悔

震懼也釋文

易與天地準

準中也平也釋文

原始及終釋文

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似

故不違

精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故

无所差違之也集解樂記正義

而道濟天下

道當作導釋文

範圍天地之化

範法也釋文

故君子之道尟矣

尟少也釋文

藏諸用

藏善也釋文

言天下之至嘖而不可惡也惡烏落反釋文

言天下之至嘖而不可亂也

嘖當爲動 釋文

樞機之發榮辱之主也

樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言或榮或辱 一云以譬言語之發有榮有辱 禮記曲禮正義 左傳襄二十五年正義

愼斯術也

術道 釋文

有功而不置

置當爲德 一作誌 釋文

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

幾微也密靜也言不慎于微而以動作則禍變必成

公羊疏

野容誨淫

飾其容而見於外曰野言妖野容儀教誨淫泆釋文後

漢崔駰傳注

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍

又減一故四十九也正義衍演也揲取也釋文天一生水

于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西

天五生土于中陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也月令正義

天數五地數五五位相得而各有合

天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹

也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也春秋正義

以制器尚其象

此者存于器象可得而用一切器物及造立皆是春官大卜疏

聖人之所以極深而研機也

機當作幾幾微也釋文

蓍之德圓而神

蓍形圓而可以立變化之數故謂之神也少牢饋食禮疏

神武而不殺者夫殺所戒反釋文

易有太極

極中之道淳和未分之氣也文選十九

兩儀生四象

布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火王氏

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜

凡天下之善惡及没没之衆事皆成定之言其廣大無不包也公羊疏

有以尚賢也釋文

河出圖洛出書聖人則之

春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有六篇也集解

繫辭下傳

古者包犧氏之王天下也

包取一作聚也鳥獸全具曰犧釋文

黃帝堯舜垂衣裳

始去羽毛公羊疏金天氏高陽高辛遵黃帝之道無所改作春官大司樂疏

蓋取諸乾坤

乾爲天其色玄坤爲地其色黃王制正義

重門擊柝以待虣客釋文

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手巽爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守備驚戒也四又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜甲胄持戈兵是虣客也又以其卦爲豫有守備則不可自佚天官宮正疏

後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位

在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽

乎體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父一作是棺椁之

象檀弓正義

上古結繩而治

結繩爲約事大大結其繩事小小結其繩正義

後世聖人易之以書契

書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合書正義

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也

一君二民謂黄帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百

中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九

四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事

一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有

五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿

千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

王制正義

君子知微知章

知微謂幽昧知章謂明顯也文選西征賦注

男女覯精

覯合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義

困貳以濟民行

貳當爲式（釋文）

損德之修也

修治也（釋文）

困德之辨也

辨別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也（集解）

益長裕而不設

設大也周禮攷工曰中其莖設其後（攷工桃氏疏）

若夫雜物算德

算數也釋文

則居可知矣居音基辭也

知者觀其彖辭

彖辭爻辭也釋文

當文王與紂之事耶

據此言以易文王所作斷可知矣左傳昭二年正義

成天下之亹亹者

亹亹没没也釋文

人謀鬼謀

鬼謀謂謀卜筮於廟門是也士冠禮疏

愛惡相攻　惡烏落反　釋文

說卦傳

昔者聖人之作易也

謂伏犧文王也　尚書孔序正義

參天兩地而倚數

天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載必極於數庶幾得吉凶之審也　正義

窮理盡性以至于命

言窮其義理盡其人之情性以至于命吉凶所定　文選

注六十

發揮于剛柔

揮揚也釋文

兼三才而兩之故易六畫而成卦

三才天地人之道六畫畫六爻士冠禮疏

雷風相薄

薄入也釋文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也离也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治盖取諸此也坤也者地也

萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風搖動以齊之也絜猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水

性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也漢上易九卷周易折中

神也者眇萬物而爲言者也

共成萬物物不可得而分故合謂之神漢上易

莫盛乎艮盛音成

盛裏也釋文

故水火相逮釋文

兌爲羊

其畜好剛鹵夏官羊人序官疏

兌爲口
上開似口漢上易
乾爲天
天清明无形漢上易
爲瘠馬
凡骨爲陽肉爲陰同上
爲龍
龍讀爲尨取日出時色雜也漢上易
爲專專布戀反釋文
爲大塗

國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗

焉（漢上易）

爲萑葦

竹類（漢上易）

爲反生

生而反出也（漢上易）

爲繩直爲墨（晁氏云）

其於人也爲宣髮

宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地（攷工車人疏）

爲黃顙（釋文）

爲矯輮釋文

爲月

臣象也文選月賦注

爲電

取火明也久明似日暫明似電也集解

爲乾卦

乾當爲幹董遇本作幹陽在外能幹正也釋文

爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜

皆骨在外攷工梓人疏

爲科上槀

科上者陰在内爲疾漢上易

爲徑路

田閒之道曰徑路艮爲之者取山閒鹿兔之蹊初學記二十四

爲小指晁氏云

爲黚喙之屬

謂虎豹之屬貪冒之類取其爲山獸漢上易釋文

爲陽今本羊

此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也漢上易晁氏同

序卦傳

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也集解

物穉不可不養也

言孩稚不養則不長也集解

飲食必有訟故受之以訟

訟猶爭諍一作也言飲食之會恒多爭也集解

履然後安故受之以泰晁氏云

有大有不可以盈晁氏云

有大而能嗛必豫故受之以豫

言同既大而有謙德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意 集解

豫必有隨

喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不遊吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也 正義

可觀而後有所合

易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出离以陰入坎坎爲中男离爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也 王氏

致飾然後亨則盡矣 亨許兩反 釋文

有无妄物然後可畜（項安世周易玩辭 晁氏同）

故受之以大過

以養賢者宜過于厚（正義）

夫婦之道不可以不久也

言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恒也（集解）

物不可以終久於其所故受之以遯（晁氏云）

主器者莫若長子

謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎是也（曲禮正義）

雜卦傳

屯見而不失其居見如字釋文

損益衰盛之始也釋文引見會通今釋文無之

兌說而巽伏也晁氏云

蠱則飭也釋文

大過顛也

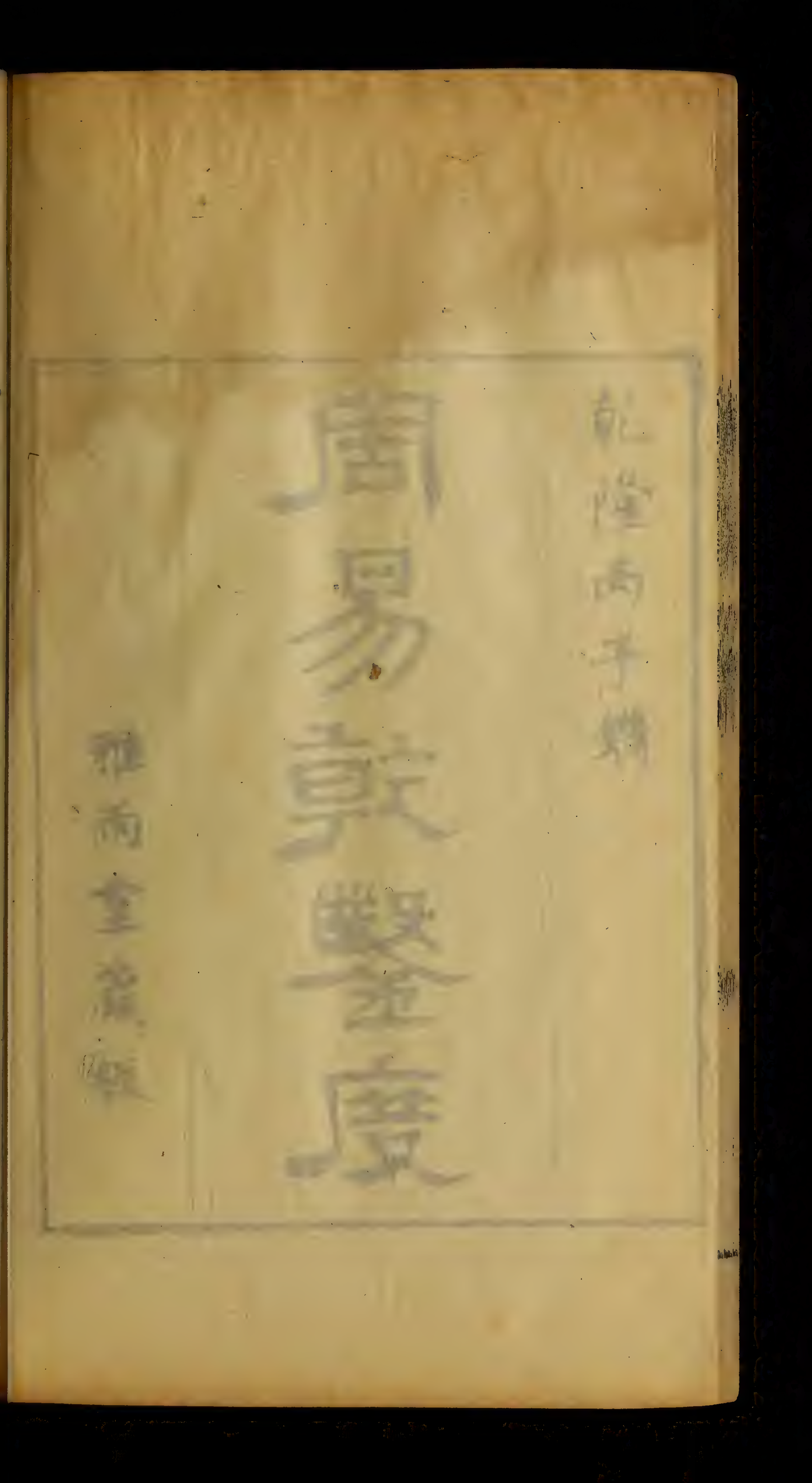
自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳晁氏云

小人道消也晁氏云

鄭氏周易卷下

乾隆丙午鐫

周易乾鑿度

雅尚齋藏板

周易乾鑿度序

周易乾鑿度二卷其中多七十子大義兩漢諸儒皆宗之京房之注大衍𠞊誦之用甲寅元陳寵之論三微張衡之述九宮許慎之稱君人五號又鄭康成注易謂易一言而含三義注禮謂三王郊用夏正以易之帝乙爲成湯咸本乾鑿度一行言卦氣之說出孟氏章句而不知乾鑿度已言之此皆易之大義也或曰緯書非學者所尚是不然聖人作經賢人緯之經粹然至精緯則有駮有醇成哀之緯其辭駮先秦之緯其辭醇乾鑿度先秦之書也去聖未遠家法猶存故鄭康成漢代大儒而

爲之注唐李鼎祚作易傳是時緯候具在獨取乾鑿度
非以其醇耶此書前明刊本流傳而多闕誤兹得之嘉
靖中吴郡錢君叔寶藏本不失舊觀爲梓而行之以備
漢學世所傳乾坤鑿度文義淺陋陳直齋謂崇文書目
無之至元祐田氏書目始載是國朝人依託爲之非此
書之比也

乾隆丙子德州盧見曾序

周易乾鑿度卷上

鄭氏注

孔子曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籥（管統也德者得也道者理也籥者要也言易道統此三事故能成天下之道德故云包道之要籥也）易者以言其德也通情無門藏神無内也（俲易無爲故天下之性莫不自得也）光明四通俲易立節（俲易者寂然無爲之謂也）天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌（五緯五星也）四時和粟孳結（孳育也結成也）四瀆通情優游信潔（水有信而清潔）根著浮流（根著者草木也浮流者人兼鳥獸也）氣更相實（此皆言易道無爲故天地萬物各得以自通也）虛无感動清淨炤哲（炤明也夫惟虛无也故能感天下之動唯清淨也故能炤天下之明）移物

致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然專密故物得以自耀也不煩不撓淡泊不失此其易也未始有得夫何失哉變易也者其氣也天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下呂九尾見文王師呂尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以逮衆妾也大任順季亨國七百此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀天地之元萬物所紀孔子曰

方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利天地氣淳人物恬粹同於自得故不相殊別人雖有此而用之故行而無迹事而勿傳也於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是以因別八卦以鎮其動也故易者所以繼天地理人倫而明王道王道繼天地而已是故八卦以建五氣以立五常以之行天地氣合而化生五物象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎度時制宜作网罟以畋以漁以贍人用時有不贍因制器以宜之於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性八卦之用安猶不失也順其度而道之因其宜而制之則天下之志通萬類之情得

也伏羲氏之王天下也始作八卦結繩而爲网罟以畋
以漁蓋取諸离質者無文以天言此易之意夫何爲哉亦順其自
通而已耳當此之時天氣尚淳物性猶朴是故羲聖亦因以質法化人故曰以王天下也夫八卦之
變象感在人人情變動因設變動之爻以効之亦大德之謂也文王因性情之
宜爲之節文九六之辭是也孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所
始也太極分而爲二七九八六故生天地輕清者上爲天濁重者下爲地天地
有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分
故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象
定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之
於東南位在四月离長之於南方位在五月坤養之於

西南方位在六月坤收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所苞也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾御戌亥在於十月而漸九月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮

者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序度畢矣四維正四時之紀則坎离爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽氣始於亥生於子形於丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰氣始於巳生於午形於未陰道卑順不敢據始以敵故立於正形之位君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也

孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦

之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出於震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成於离离南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兊兊西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸於坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於无形乾坤安從生天地本无形而得有形則有形生於无形矣故繫曰形而上者謂之道夫乾坤者法天地之□□□則有天地則有乾坤矣將明天地之□□□先設問乾坤安從生也故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也以其寂然无物故名之爲太易太初者氣之始也元氣之所本始太易既自寂然无物矣焉能生此太初哉則太初者亦忽然而自生太始者形之始也形見也天象形見之所本始也太素者質之始也地質之所本始也氣形質具而未離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生渾淪者言萬物相渾成而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔此明太易无形之時虛豁寂寞不可以視聽尋繫曰易无體此

之謂也

易變而爲一一主北方氣漸生之始此則太初氣之所生也一變而爲七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者夫陽氣內動周流終始然后化生一之形氣也一者形變之始清輕者上爲天象形見矣濁重者下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生易本无形自微及著故氣從下生以下爻爲始也動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上

則應於天之上天氣下降以感地故地氣動升而應天也初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道彖者爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道陽變七之九陰變八之六陽動而進變七之九象其氣息也陰動而退變八之六象其氣消也亦合於十五則彖變之數若之一也九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也彖者斷也五音六律七變由此作焉故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶閡也日十干者五音也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閡

物而出之者也圖亦出也日辰上變繫於易象也孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日之出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陽道專斷兼統陰事故曰純也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也离爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道夫物

不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦无窮極之謂者也

孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否先尊而后卑先通而后損止者所以類陽事也損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以弘其化也下經以法陰故以咸爲始恆爲次先損而後益咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

䷭孔子曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

萬物始進譬猶文王之脩積道德弘開基業始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位享于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也民臣化順又王之德故言无咎

䷩孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一

候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

䷐孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

隨者二月之卦隨德施行藩決難解大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫之維持之明被陽化而陰隨從之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所

加靡不隨從咸悅其德得用道之王故言王用亨于西山是時紂存未得東巡故言西山孔子曰陽消陰言夬陰消陽言剝者萬物之祖也斷制除害全物爲務夬之爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已直剝落傷害使萬物不得安全而已然不能決君子是以夬之九五言決小人經曰莧陸夬夬中行無咎剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道

剝陰貫魚而欲承君子也陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能无不利也

孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣震主施生卯爲日出象人道之陽也兑主入悅酉爲月門象人道之柔也夫人者通之也德之經也故曰道德立者也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一易本无體氣變而爲一故氣從下生也分於二

清濁分於二儀通於三陰陽氣交人生其中故爲三才□於四□□□□□□□□盛於五二壯於地五壯於天故爲盛也終於上初爲元士在位卑下二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶聖人見物情有得失之故寄託陰陽之盛衰以斷其吉凶也陰陽失位皆爲不正初六陰不正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖得之君子所不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖介必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也王者亦當窮天地之理類萬物之情耳

繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞以象盡天地之意重之盡萬物之變者也繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也臨之九二有中和美異之行應于五位故百姓欲其與上爲大君也大人者聖明德備也變文以著名題德以別操夫至人一也應跡不同而生五號故百姓變其文名別其操行王者天下所歸往易曰在師中吉无咎王三錫命師者衆也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛武王受命行師以除民害遂享七百之祚可謂之長世也天子者繼天理物改一統各得其宜父天母地以養萬民至

尊之號也易曰公用亨于天子大有九三曰公用亨于天子小人不克害也又王爲紂三公百姓悅樂文王之德文王亨天子之位以決罰小人之罪也大君者君人之盛者也易曰知臨大君之宜吉臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之詞也大人者聖人之在位者也夫大人者與天地合其德易曰見龍在田利見大人又曰飛龍在天利見大人言德化施行天地之和故曰大人

孔子曰既濟九三高宗伐鬼方三年克之高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正位盛德既衰

而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道陵遲至于高宗内理其國以得民心扶救衰微伐征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校易勸德也挺出高宗以□昭易義所以勸人君脩德者也孔子曰易本陰陽以譬於物也掇序帝乙箕子高宗著德易者所以昭天道定王業也上術先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全

孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也至于歸

妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從變節（下嫁以從夫故曰變節也）而欲承陽者以執湯之戒（此謂教戒之義）是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯之玄孫之孫也此帝乙即湯也殷錄質以生日爲名順天性也玄孫之孫外絕恩矣（玄孫之孫五世之外絕恩矣）同以乙日生疏可同名（同以乙日生天錫之命疏可同名）湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正則王教興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功

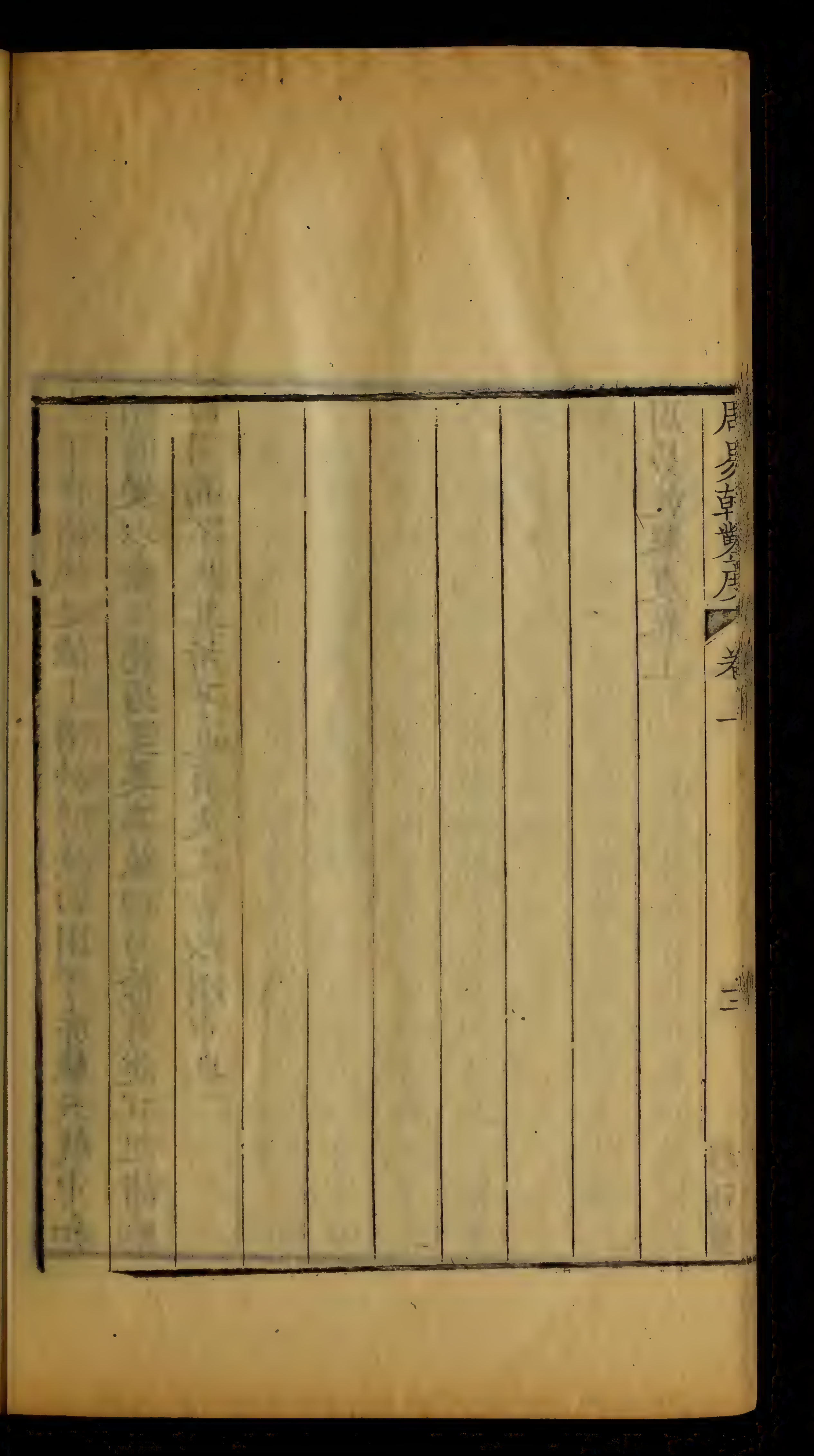
孔子曰紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤者盛色也

南方陽盛之時是以聖人法以為紱服欲百世不易也故困九五文王為紂三公故言困于赤紱也至於九二周將王故言朱紱方來不易之法也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困之九二困于酒食朱紱方來九五劓刖困于赤紱乃徐有說天子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱赤雖同而有深淺之差困之九二有中和居亂世交於小人又困于酒食者困於祿也因其祿薄故無以為酒食赤紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之文王雖紂三公而為小人所困且進不得伸其職事也故遂同於大夫二為大夫也至於九五劓刖不安也

文王在諸侯之位上困於紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說工記諸彖曰困而不失其所亨也貞大人吉以剛中也

周易乾鑿度卷上

周易乾鑿度卷下

鄭氏注

孔子曰自成湯至帝乙帝乙湯玄孫之孫也帝乙則湯殷録質王者之政一質一文以變易從初殷録相次質也以生日爲名順天性也玄孫五世之末外絶恩矣同日以乙天之錫命疏可同名仁恩已絶則不能避故小以是日同故曰天之錫命矣殷湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王教興正夫婦者乃所以興王教於天下非苟也易之帝乙爲湯書之帝乙六世王名同不害以明功易與尚書俱載帝乙雖同名不相害各以明其美功也

孔子曰易天子三公諸侯紱服皆同色困九二困于酒

食朱紱方來九五劓刖困于赤紱謂朱紱爲同色者其深法同以淺深爲之差也夫困之九二有中和居亂世交於小人困於酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服而有九二大人之行將賜之朱紱其位在二故以大夫言之困於祿者祿少薄也至於九五劓刖者不安也文王在諸侯之位上困於紂也故曰劓刖困於赤紱夫執中和順時變所以全王德通至美也乃徐有說赤紱紂所賜文王所以喻紂也以巽順而變故終無災正記彖曰困而不失其所亨貞大人吉以剛中也文王因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於无形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定寒溫此三微生著而立乾坤以天地之道則是天地先乾坤生也天有象

可見地有形可處若先乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生於无形則爲反矣如是則乾坤安從生焉若怪而問之欲說其故曰故曰有太易有太初有太始有太素將說此也時人不知問故先張所由以爲本使易陵猶故也太易者未見氣太初者氣之始

太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見者太初之氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素有質始形也諸所爲物皆成苞裹元未分別氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物相渾淪而未相離此極說太素渾淪令人言質率爾有能散之意視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此又說上古太易之時始有聲氣曰埒尚未有聲氣惡有形兆乎又重明之禮記夏小正十二月鷄乳也始易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕上爲天

濁重下爲地易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九謂變爲太素也乃復變爲一一變誤耳當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明耳九言氣變之究也二言形之始亦足以發之耳又言乃復之一易之變一也太易之變不惟是而已乃復變而爲二亦謂變而爲太初二變爲六亦謂變而爲太始也六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨此也初太始之六見其先后耳繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相偶乃爲道也孔子於易繫著此天地之數一乃言子曰明天地之道本此者也一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備於是清輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闔也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏耳以有形生於無形問此時之言斯爲之也物有始

有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生（物於太初時如始太始時如壯太素時如究而后天地開闔乾坤卦象立焉三畫成體象卦亦然）物有陰陽因而重之故六畫而成卦（此言人皆所及無苟然）卦者掛也掛萬物視而見之故三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生故動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變

八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一或曰大一出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北神之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太一天一之宮而反於紫宮行起從坎宮始終於離宮數自太一行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已於

事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施此數皆合十五言有法也

五音六律七宿由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉故曰由此起日辰及列宿皆係八卦是以云也八卦之生物也

畫六卦之移氣周而從卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言畫六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣雨箭猶是生焉八卦數二十四以生

陰陽衍之皆合之於度量數二十四者即分八卦各爲三氣之數於是復云以生陰陽則中分爲四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數通衍之如是者三極於六十乃大備合於度量推衍之數可以知政得失無所苟焉度謂用律之長短量謂所容之多少也陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四

時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千

五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閡物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲從陽析九至朞一歲此爻析之所由及卦爻析與歲月及日相當之息而其文亦錯亂陽析九至八而周律辭不相理自是脫誤三百八十四爻至析當日是一簡字口故六十四卦至朞一歲是二簡字而大衍之說雜其間云是換脫此皆析數之事較其次序合補其脫正其誤復其換得无傷於朓贅敗賊於上言衍之皆合之於度量因承其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閡物出之者也陽折九陰析六陰陽二析合一百九

十二爻故當以陰爻乘陰析合之以四時乘之并合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日天道左旋地道右遷二卦十二爻而朞一歲三十二而大周如是則合之度量而至是大周七簡適盈皆合二正亦可知之夫八十四戒者十二消息爻彖之變消息於雜卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉各有所繫是謂八十四戒必連數之者見四百五十變而周矣乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行間辰而

治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲朞而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戍否當貞於亥戍乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤爲體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然未以承餘日有改也餘不見爲圖者備刻之矣朞也周也皆一歲匝悟相避其於此月唯歲終矣爻析有餘也歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百

六十析當朞之月此律歷數也五歲再閏故再扐而後

卦以應律歷之數歷以記時律以候氣氣率十五日一轉與歷相感則三百六十日粗爲然也歷之數有餘者四分之一參差不齊故閏月定四時成歲令相應也故乾坤氣合戌亥

音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一之精也其

帝一世紀錄事明期推移不奪而消焉音假借字讀如鶉鷂之鷂包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前却无常故乾居西北氣合戌亥包覆二子之節交餘不齊當於斷焉陽猶象也人象乾德而生者秀白之州字曰州乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也齊人月令云乾爲金金於鍾律爲商入象乾德而生殖之一姓也商名也太一之精也言太一常行乾宮降感其母而生之耳其帝一一也其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明遠見能識圖書爲君得正者之多少又知其期推移易去之假故不見代而自消退之自昔之退者此帝帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也歷元名握

先紀日甲子歲甲寅揠先爲歷始名言无前也求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首即置積部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末筭即主歲之卦部或爲部於是爲千五百二十歲時人及宅書之記爲部首則及也即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二除之得一命日月得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日爲實其法必通分乃成則實亦常通二通六三三以千五百三十九日計下分三百八十五始必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積月分定矣此爲計下分門時作法耳計下分以四寸一爲中其求一歲積月及以分直以此紀歲除積日月亦自得之今計已多積僥故會積尉劉洪乾象法已爲五百八十九分之日百四十王爾天度有外內日月從黃道外則即計下分從內則

下使外內關狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言之者无常其實一也一此一彼唯聖人能正之也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日五十五萬五千一百八十此一部首此法三部有而一元元而太歲復於甲寅更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲爻當月析當日之數相得主之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月曆記月數而已也又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用於所求但紀其數而殊之得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者

得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百日之二十周此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬四千五百六十八萬一千五百二十析除之得九千三百五十三周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉易一大周者數備盡於世今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命受洛書命爲天子也入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號於天下受錄應河圖受命後五年乃爲改此者孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不可改改其名而應猶如也如前世聖主河圖言之其數應也故孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十

二紀十二軌本作四德有七其三法天其四法地五王有三十五半聖人君子消息卦純者爲帝不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓三十二萬三千三萬一千九百二十歲中則乾率爲七百六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法天消息中三乾也其四法地消息中四巛及六子之欲王有三十五消息六子也帝王始起河洛龍馬皆察其首蚍亦然其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正謹其亥生之甲乙丙丁戊已庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應天者卽龍蚍見者非常故謂亥亥猶異也於農人爲異知者爲亥各居其國者甲乙屬東於國各有所主若甲爲齊乙爲東夷王者起於此國中動謂河洛之水靜謂陵陸之地以應動靜謂之龍蚍見於此爲期

龍則用其卦日蚍則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也

亦爻所生歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶辟天子也上既曰爻見日之起者也所以於國矣又本察爻所生發於卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶一歲享國者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四四九為三十六四七為二十八合得六十四四六為二十四四八為三十二合得五十六此文王推爻為一世凡七百二十歲歲軌是其居位年數也得位子受者兼彖變而已有德者重也故軌七百二十歲

父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位

不如爻數即不勉於軌中厄紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子

孫亦相承位六爻之初位次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之其受命之君享國之時不當其軌

年之初其子孫承君值后不如父之數則有不能之政則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既

脫耳中循遺也不能之君遺厄則絶死不嗣也帝王享年國其軌相承谷有定年有德延期不若有德雖有然

至其元末時則有繼體守文之君雖弃貞軌循自竟其軌不能之若值厄則絶矣延期或絶作此王與之則

孔子曰洛書摘六辟曰建紀者歲也成姬倉有命在河

聖孔表雄德庶人受命握麟徵易歷曰陽紀天心建紀者謂

大易爻六七八九之數此道成於文王聖也孔表雄著漢當興以庶人之有仁德受命爲天子此謂使以獲麟

爲應易猶象也孔子以歷説易名曰象　別序聖人題録也今易象四篇是紀古説假借字耳

興亡州土名號姓輔亥符言孔子將此應之而作讖三十六卷亡殷者紂黑期火戊倉精授命女正昌効紀承餘以著當火戊戊午部也午爲火必言火戊者木精將王火爲之將相戊土也又當爲火子又火使其子爲已塞水是明倉精絕殷之象宇或作之滅動効承餘以著所當文王所出云人八元者是也孔子曰推即位之術乾坤三上中下坤變初六復曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二十

聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八庸人三十九君子四十小人四十一聖人四十二庸人三已上者變乾坤之體三上極三從下起如是至有消息卦三十六子坎离震巽艮兑以坎承之故録圖受命易姓者二十二而一終也六子之坤坎靈圖也孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消坤三十六世消乾坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世狠三十二君之率陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人得正爲君子今此之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世狠會其性矣二陰之精射三陽當卦自掃

二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大而强陽則柔劣而弱當各以所宜八卦之德掃更正其正也知命守録其可防鈎鈐解命圖興孔子曰正文以候授明之出莫能雍鈎鈐二星近防上將去踈濶爲孔解之者過除禍之圖更與之也子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二世消以三九一四也皆以爻正爲之世數也復反臨不以一九數者復初九无據丰正正數中自泰以上卦數則壯矣坤靈圖云孔子以位三不正是謂興也孔子曰姤一世消无所據也遁一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剥十二世消以二四也復變數也更以爻位變相發始遁變一爻世二爻世陰少故也孔子軌以

七百六十爲世軌者堯以甲子受天元爲推術部甲子爲起十一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此爲一陰一陽而中分推以爲軌度也七往六來八往九來七爲世軌者文王推爻四乃術數易有四象文王用之焉往布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正謂四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率得七百六十歲言往來者外陽內陰也 孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子正月誤字當正云一軌國之法其術意如此乃終存六期者謂與符厄所遭者言天子者欲求水旱之厄以位八軌年數除不爲四位之人也軌筭盡則厄所遭也甲乙爲飢丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水卧筭爲年立筭爲日此術謂之意先置今所復

值軌卦消息君六天子之軌數乾也則七百六十八復也六百八十八坎則七百以作八軌年數除之者陽爻則除其十四陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意矣每除識其數於側至於求時而土則厄之所遭耳筭者爲軌餘年不足復除所識卧筭與立年數也今所求者主於日不用故分別之皆必除先入軌年數水旱兵飢得矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周萬三百四十歲以除滅上九上九咸自虞其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災度厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄而爲之備也孔子曰天之將降嘉瑞應河水清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其□□長一明時治平无相勝言之者乾爲水爲寒河圖將出故先清南之向天者龍也有者受而言謂乎興者也

見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其餘日誤餘字也當爲淩之聖王聞河如天必下美德於巳前齊往受焉龍乃以圖受之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至陵當以一月六日龍見日无受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆言就者於陵受之時亦扶同

孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色亰黃天地之靜書見矣負圖出午聖人坤主處置之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由安井午者龜畏人今而一人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水辛日以備而无受之者龜六口見就龍陵而受

焉期之意與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清二日白二日赤二日黑二日黄君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從其應之與見於清靜若龍无角神蚍也蚍見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲地將出而變變而已備而无受之者蚍不出水就陵而受之君子之德不能不致於此期從不用日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无受者期日丑辰見蚍亦見水中此有其期明驗也夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蚍皆然也英猶華也光龜之見水中同耳於是水中言之者二皆應且使也孔子曰復表日角表者人形體之彰誠也名復者初震爻也震之體在卯日出於陽又初應在六四於辰在丑爲牛牛有角復人表象臨表龍

顏名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六
五離爻也體南方爲上故臨人表在顏也泰表載
干干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲山山爲石體有
以行體難之器云應在上六於人體但須泰人之表
載於干土也大壯表握訴龍角大辰艮卦至大壯而立體此
爲乾其四則艮爻井艮
爲手握訴者艮也井二則坎爲水有脣詩云寘之
河之脣四名卦而震爲龍故大壯人之表其象也夬表
升骨履文名夬者五立於辰在斗魁所指者又五於人
體當艮卦於夬亦手體成其四則震爻也爲
足其二猶艮爻於十十次值本於析七耀之行起
焉七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明也姤表
耳參漏足履王知多權姤初爻在巽巽爲風風有聲而
无形也九竅之分目視形耳聽
聲八卦屬坎坎爲水水爲孔穴象消卦其道五事曰聽
耳而三漏聽之至巽爲沒初爻最在下足象消卦其姤
離爲明人君南面而治焉足行於其上姤人表覆王□
是由然王人君最尊者離又爲火火者土寄位焉土戴
五當如姤氣於其上故八乘更得性耳巽爲進退又爲
近利有知而以進退求利此謂之姤焉者陰氣之始故

因其逐表見其情遯表曰角連理名遯者以离爻也离爲日消卦遯主六月於長未未爲羊

有角离南方之卦也五均南方爲衡人之䶵上曰衡衡者□平地連理或謂連珠者其骨起衡之遯久表亦少

少然詩含神霧云四角主張熒惑司過也否表二好文細或爲之時名否卦者三也三在五體艮

之中艮爲木多節否人之表二時象之二艮卦體五坤坤爲文故性亦好文也與觀表出準虎

名觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤山通氣其於人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀

人表出之象艮爲禽喙之屬而當兌之上兌爲口虎唇又象焉剝表重童明歷元名剝者五

色也五离爻离爲日童目子六五於辰又在卯卯酉屬也剝离人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛

乎艮歷數以有終始剝人兼之姓自然象參差神實爲之舞得縷耳所闓基也表此皆律歷運

期相一匡之神也欲所按合誠生正月不三者此人心之合誠春秋讖卷名也

洛書靈准聽曰氣五機七八合提九爻結八九七十二

錄圖起氣五蜀之五行讖七二十七里也二十八宿以存焉二者用事以卦相提得一歲俱終而大一行九宮及位遊相語每宮如卦之日則參差矣八九相乘七十二歲而七百二十歲復於冬至甲子主象其數以爲軌焉故曰錄圖起之初世者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜□□□□□□□□也初世也□□曰几日行□逆地□爲之□□或勒伏□□□□言之□□畫□卦至□通其□□□陰陽人□□言□也始倉甑節五七□□□羲文王□□□□始□言易之□□而□□三□十五君位在□文受文遊甑紀□□數運不俗守錄以□□相改七九度變命失寶俗猶從也順之□世之君子不□□□道次第有名錄也者將起代變滿七九六千一百則其五□也合□八□名畢升漸喜六十四精聖性象有錄弟以所變畢動動畢猶悉令也八八六十四之人於有天命□者卽悉喜於將升進也其性各有象謂君復表日角之屬錄□以象所變如其世數姤復去遯臨起此

謂君臣則不然三命臣位俱列也

日者提不者殆易物之慎命不在殆於正也此言卦也雖有録圖所當王必待日旁有氣提之者乃復可起也无此氣者且當止雖有録圖第且勿順天命在今春秋元命包曰青出於天提日而四北之也

仵者霸横者距命歷掘軌并揆者上契輔摘推失排絀者咸名紀所錯中與用材毀莄仵乃横與錯者□皆旁氣名揆摘亡排絀蓋爲支氣揆天役力之屬摘亡微也排絀絀也伯者齊桓晉文者距之若秦始皇者契輔推契而輔之也若夏大康之昆弟莄始毀者當任用賢才之臣毀者八風之時所行之見異皆有云爲下行則此毀直或改作莄也

五行旋代出輔運相拒與更用事終始相討期有從至有餘運有託除要有知衡合□八以視旋機審矣接距相錯之言也或作拒詎除衡言命長短在改之也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備

凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日
名之法道一紀七十六歲因而四之爲三百四歲以一
歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三十六
以甲爲法除之餘三十六以三十六甲子始數立立算
皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之毋算者乃木金火水
土德之日也德益三十六五德而止六日名甲子木德
主春春生三百四歲庚子金德主秋成收三百四歲丙
子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲
戊子土德主季夏致養三百四歲六子德四正四正子
午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德

者所以立尊號論天弗志長久（六日名甲子謂五德竟至於六其□號名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作讖古字與志同今時受作職者也）孔子曰丑按録讖論國定符以春秋西狩題劍表命子亦握嬉帝之十二當與平嗣出妃妾妾得亂（十世孝明字也）不勤竭承維表循符當至者塞政在樞害時失命𣁾壽以符瑞伏代災七録握藉成年劉衰（當至寒林微之應閉不來也爲政如此塞必在樞謂不用七政則害四時之氣既元年命以當致瑞反代或爲佐之也）期凶勑候脩身練𣁾鄭專兌兌德始克免延期（上以至深道之故以此言勸協披之言聖人承天意也殷勤然練猶澤鄭過也兌或爲說）也自然之讖推引相拘沮思愈知命不或世帝思圖也夫天道三微而成一著三著而體成（三微而成一著自冬至至正月

中爲泰卦三著成體則四月爲乾卦以三微一著之義則與三著成體不協蓋寫之誤也原經之義三而成一著一爻也三著成體乃泰卦也是則十日爲微一月爲著矣十有八變而成卦之數恐未盡注義故不攺隨上六拘繫之乃從維之言六二欲凡五拘之推六既爲攺應又非其事六二蓋亦當二六先師不攺故亦不攺主成之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖以爲貞戌酉按注則違圖按圖進經則失圖之[illegible]而[illegible]亦又錯今以經義推之同位陰陽退一辰相避[illegible]按圖位无同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違[illegible]失義不合二也否泰不比及月不合三也經曰乾貞於子坤貞於未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞於屯蒙爲法也泰否言獨各貞於辰中孚小過次是也日未至於屯蒙則各貞其日言歲終則各從卦言法乾坤蓋諸異者否泰於卦位屬爲衡法宜相避故言獨貞辰也北辰共者否貞申右行則三陰在西三陽在北泰貞寅左行則三陽在東三陰在南是則陰陽相北共復乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於毋三月卯而貞於六月非其次故言象法乾坤具餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也謹撰所聞其餘

之問君子爲肬贅而非
其餘君子庸人求乎免

周易乾鑿度卷下

